
CAPÍTULO 42. EVOLUCIÓN DEL FENOMENO ISLAMISTA EN INDONESIA 1945-2004

Javier Gil Pérez

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

La evolución del fenómeno islamista en Indonesia ha estado ligada a la evolución política de Indonesia. Sukarno y Suharto desarrollaron estrategias políticas de contención del islamismo las cuales eliminaron todos los intentos por parte del islamismo de desarrollarse tanto políticamente como militarmente.

La caída de Suharto y el inicio del periodo democrático han supuesto un cambio en la tendencia en la relación Estado-islamismo. Este cambio se ha concretado principalmente en la reaparición del fenómeno terrorista, el auge del PKS como nuevo representante del Islam político en Indonesia y sobre todo por la introducción de leyes locales con fuerte contenido sharia.

La no inclusión de la Yakarta Charter en la constitución de 1945 constituyó la primera de una larga cadena de derrotas políticas del grupo islamista frente al grupo nacionalista. Posteriormente a la retirada de la Yakarta Charter, durante las respectivas administraciones de Sukarno y Suharto se darían nuevos fracasos tanto políticos como militares de los diversos intentos por parte del islamismo de instaurar un Estado islámico en Indonesia. Estos acontecimientos han creado un poso histórico dentro del mundo islamista que explica las diversas estrategias por el islamismo tanto en el pasado como en el presente.

1. ISLAMISMO EN RETROCESO

1.1 CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1949

La Constitución federal de Indonesia de 1949 fue establecida el 27 de Diciembre de 1949 para regir los destinos de los Estados Unidos de Indonesia pero permaneció solo varios meses, hasta el 17 de agosto de 1950. El escaso espacio temporal de esta constitución se debió al derrumbamiento temprano del país surgido tras el pacto de Renville entre Holanda y los líderes Indonesios para acabar con la guerra. Los Estados Unidos de Indonesia fue un país artificial que establecía dieciséis estados, 15 creados por Holanda y uno que comprendía gran parte de Sumatra y de Java creado por los “indonesios”. Los acontecimientos se precipitaron rápido, y uno a uno los quince estados creados

por Holanda fueron disolviéndose hasta crear el 17 de Agosto de 1950 la Republica de Indonesia libre e independiente. La Republica de Indonesia nació con una nueva Constitución, la provisional de 1950, que como su nombre indica debía de ser temporal y reemplazada por una nueva creada con un nuevo consenso.

Esta constitución al igual de la 1945 y la del 49, no introdujo grandes novedades, y sobre todo no cambió en ningún ápice la gran cuestión del rol del Islam en el Estado. Es por ello, que en ninguna de las Constituciones establecidas en la historia de la Republica de Indonesia el grupo islamista logró introducir la Yakarta Charter ni en el preámbulo ni en el artículo 29, quedando de nuevo a las puertas de su objetivo.

1.2. ELECCIONES DE 1955

En 1955 se celebraron las primeras elecciones libres de la historia Indonesia. Estas fueron esperadas con grandes esperanzas por el bloque islamista. Cincuenta y dos partidos se presentaron pero solo cuatro consiguieron resultados significativos. Estos fueron el Partido Nacionalista de Indonesia, Masyumi, Nadhlatul Ulama y el Partido Comunista de Indonesia o PKI. PKI y PNI representaban al golongan kebangsaan y NU y Masyumi al golongan Islam. Los resultados depararon un 22%, 20%, 18% y 16% respectivamente y el presidente elegido fue Sukarno, el cual era el líder del PNI. Como se observa el grupo nacional fue el más potente y resulta llamativo que sus resultados por bloques guardan mucha relación con los del año 99, a excepción de que el voto religioso es ligeramente. La gran derrotada de la contienda electoral fue Masyumi la cual, erróneamente, pensaba que la población musulmana les apoyaría en masa solo por el hecho de representar al Islam político⁸⁸². Hay que señalar que el PKI fue disuelto posteriormente por su implicación en el golpe de 1965 y Masyumi fue también prohibido por su implicación en las revueltas antigubernamentales de 1958. Por lo tanto, políticamente el Islam fue reducido únicamente a NU, la cual era más “suave” que Masyumi, la cual abogaba directamente por la creación del Estado Islámico. Esta fue la primera vez que desde el Estado se neutralizó al islamismo como fuerza política por medio de la ilegalización. Masyumi fracasó en su intento de convertirse en la mayoría política del país. El hecho de que la población mayoritaria de Indonesia fuera musulmana no produjo una mayoría “islámica” en el parlamento de Yakarta, sino que los partidos seculares y

---

⁸⁸² CRIBB Robert y LONGMAN Brown, “Burying the party system,1955-59” en *Modern Indonesia: a history since 1945*, London, Longman,pp.69-81

nacionalistas obtuvieron las riendas del poder. El gran error de Masyumi fue centrarse en el Islam como única oferta política en un país asolado por multitud de problemas sociales, económicos, etc. Es decir, Masyumi erró en su análisis por determinar cuales eran los principales objetivos políticos de la comunidad musulmana indonesia. Además de este error, Masyumi tuvo que luchar contra el discurso del miedo en referencia al Islam político. Este discurso ha definido a los partidos políticos islamistas de Indonesia como amenazas a la seguridad y unidad de Indonesia por su búsqueda de la instauración de un Estado islámico en un país como Indonesia donde conviven importantes minorías cristianas, budistas, hindúes y animistas. Una vez derrotada políticamente, su discurso y acción política se radicalizó y acabo siendo ilegalizada.

1.3. INTRODUCCIÓN DEMOCRACIA GUIADA E ILEGALIZACIÓN DE MASYUMI

Tras las elecciones de 1955 se estableció la Indonesia Konstituante o Asamblea Constitucional indonesia (10-11-56/02-07-59) la cual tenía el objetivo de establecer una nueva Constitución que sustituyera a la Constitución provisional de 1950 y sentaría las bases de la nueva democracia indonesia. Sin embargo, este cometido fue imposible debido a la dificultad de alcanzar un quórum mínimo de dos tercios para establecer esta nueva constitución. Este hecho fue debido a que como había ocurrido anteriormente en 1945, no se pudo llegar a un acuerdo sobre cual iba a ser el rol del Islam en el Estado ya que las posiciones estaban igual de alejadas que entonces. Debido a la imposibilidad de establecer una nueva Constitución de manera consensuada por los diferentes partidos políticos, Sukarno intentó sin éxito por tres veces la reinstauración de la Constitución de 1945. Como en el caso anterior, tampoco se alcanzó el mínimo quórum de dos tercios. Ante la imposibilidad de establecer una nueva Constitución y con el apoyo del Ejército, Sukarno emitió el 5 de Julio de 1959 un Decreto presidencial⁸⁸³ estableciendo de nuevo la Constitución de 1945, eliminando la Konstituante, poniendo fin al periodo parlamentario de Indonesia que había comenzado en 1950 e iniciando la denominada como Democracia Guiada que duraría hasta el golpe de Suharto en 1965.

La Democracia Guiada⁸⁸⁴ escondía un régimen pseudos-democrático que significó la no celebración de elecciones, un control férreo del espacio

---

⁸⁸³ Extraído de http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Indonesia

⁸⁸⁴ VAN BRUINESSEN Martin, “¿Islamic state or state Islam?”

político y la reducción del espectro político únicamente a diez partidos que podían ser divididos al igual que en 1955 en dos bloques claramente definidos. El bloque secular-nacionalista y el bloque religioso. Durante este segundo periodo no se realizaron elecciones y el juego político se realizaba fuera del Parlamento. Esencialmente, lo que hubo en esta segunda época fue una lucha política feroz entre el PKI y el ejército que terminó con la derrota del primero, su disolución, la eliminación sistemática de sus líderes y el acceso de Suharto al poder. Una vez que el PKI fue borrado políticamente, la única alternativa política a Suharto era el Islam político.

Por lo tanto, los partidos islamistas que existieron en esta época no tuvieron ningún rol importante, no pudieron cambiar la constitución, su principal partido fue ilegalizado en 1960, y Darul Islam su principal representante en el plano militar fue derrotado en 1962. De nuevo el Islam político fue controlado, reducido y derrotado.

Evolución electoral en Indonesia 1955-1997:

Rojo: Bloque nacional

Verde: Bloque religioso

Partido/año	55	71	77	82	87	92	97
Golkar	0	62.8	62.1	64.3	73.2	68.1	74.5
PDI	0		8.6	7.9	10.9	14.9	3.1
PPP	0		29.3	27.8	16	17	22.4
NU	18.4	18.7					
PNI	22.3	6.9					
PKI	18						
IMIP	20.9						

1.4. AUGE Y CAÍDA DE PARMUSI

Tras la llegada al poder de Suharto, las esperanzas de que el Islam político tuviera espacio político en la nueva era política indonesia fueron rápidamente disipadas por el propio Suharto. Dos objetivos chocaron frontalmente. Por un lado estaban los deseos de legalizar a Masyumi como partido operativo por los antiguos líderes del partido los cuales fueron puestos en libertad tras la llegada al poder de Suharto como guiño al islamismo. Por otro lado, Suharto era conocedor de que el Islamismo necesitaba de un

---

Fifty years of state-islam relations in Indonesia” en <http://www.let.uu.nl/~Martin.vanBruinessen/personal/publications/State-Islam.htm> accedido el 24-01-08

representante político. En caso contrario, era factible que el ejemplo de Darul Islam resurgiera de nuevo poniendo en peligro el doble objetivo para su mandato: estabilidad política y desarrollo económico⁸⁸⁵. Indonesia necesitaba de capital extranjero para desarrollar su depauperada economía. Suharto estimó que solo en una Indonesia estable políticamente, el capital foráneo llegaría. Con ese cometido, había derribado al Partido Comunista de Indonesia y se dispuso a neutralizar a la otra gran amenaza a su gobierno, el Islam político. En consecuencia, Suharto realizó una brillante operación política. No permitió la re-legalización de Masyumi pero sí la creación de un nuevo partido islamista con la condición de que este no estuviera dirigido por la antigua cúpula de Masyumi. El objetivo de Suharto era doble. Por un lado el de intentar acomodar el espectro político del Islam a su régimen dándole una voz política pero 2) alejar a la vieja cúpula radical de la dirección del partido para así garantizar que no se constituyese en una amenaza. Con este objetivo, el Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) o Partido musulman de Indonesia fue establecido el 20 de Febrero de 1968 como representante del Islam político en Indonesia. Como deseo Suharto, este partido no tuvo ni el músculo ni la actividad de Masyumi. Al igual que en los momentos posteriores al pacto entre el grupo nacionalista y el islamista sobre el contenido de la Constitución de 1945, las esperanzas del grupo islamista de crear un gran partido islamista al estilo de Masyumi y de introducir cambios constitucionales fueron rápidamente destrozadas por tres acontecimientos. En primer lugar, se rechazó en el parlamento indonesio la introducción de la Yakarta Charter en la constitución. En segundo termino, Suharto prohibió la celebración del Congreso Musulmán Indonesio. En tercer lugar las elecciones de 1971 enterraron cualquier deseo de cambio en la relación entre el Islam y el Estado. Los resultados de estas, las primeras elecciones bajo el gobierno de Suharto, depararon un serio varapalo a las fuerzas políticas islamistas. Golkar, consiguió el 62.8% de los votos frente a un 18.67% de Nadhatul Ulama y Parmusi un pírrico 5.36%. Otros dos pequeños partidos representantes del Islam político como PSII y Perti obtuvieron 2.39% y 0.8% respectivamente. El porcentaje total de voto para los partidos islamistas fue solo del 8.45%, un desastre sin precedentes teniendo en cuenta que en las elecciones de 1955 los partidos defensores de la Yakarta charter habían conseguido alrededor de un 40% de apoyo. En esta ocasión, NU, había abandonado tal pretensión y había rebajado su perfil político para centrarse en sus actividades sociales y educativas. Así estas elecciones pusieron de manifiesto dos aspectos que se repetirían hasta el fin del mandato de Suharto. El primero de ellos fue que el partido de Suharto, Golkar, apoyado en

---

⁸⁸⁵ LATIF yudi “The rupture of the young muslim intelligentsia in the modernization of Indonesia” en *Studia Islamica* volumen 12, n° 3, 2005, p 377.

el ejército y en la burocracia, consiguió mayorías aplastantes a través de un control total sobre el voto de la población aplicando diversas medidas coercitivas destacando el “floating mass” o masa flotante. Suharto prohibió a los demás partidos organizarse por debajo del nivel regional. Esto significó que el resto de los partidos no llegaron a la gran masa rural indonesia y en consecuencia nunca tuvieron posibilidades reales de hacerse con el poder. El segundo aspecto fue, que el Islam político fue arrinconado tanto políticamente como militarmente (escasa actividad terrorista islamista) y no se desarrolló hasta la llegada de la democracia.

1.5. RECONVERSIÓN DEL 73

Si las elecciones de 1971 fueron un rotundo fracaso para el Islam político, el año 1973 marcaría la definitiva defunción (temporal) del mismo. En enero de 1973, Suharto decidió reestructurar el sistema político indonesio reduciendo los diez partidos existentes a solo tres. Los 10 partidos existentes se dividían entre seculares-nacionalistas e islamistas. Así, los cinco partidos seculares-nacionalistas, PNI, Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba y IPKI, fueron fusionados para crear el Partido Democrático de Indonesia (PDI en adelante). Por otro lado, los cuatro partidos islamistas NU, Parmusi, Perti y PSII, fueron fusionados en el Partido de la unidad y el desarrollo (PPP en adelante). Solo Golkar permaneció sin reformar. Los objetivos de esta reforma fueron varios⁸⁸⁶ y estaban especialmente dirigidos contra el Islam político. En primer lugar, Suharto trataba de facilitar su control sobre el resto de los partidos. En segundo término, al reunir partidos con diferentes tendencias en un único partido buscaba el provocar la disensión interna y en consecuencia dificultar su acción política y minar su credibilidad⁸⁸⁷. En tercer lugar, esta unión forzada de la diferencia perseguía como objetivo primordial el desnaturalizar la propia esencia del PPP. La unión de partidos modernistas y tradicionalistas en un mismo partido (NU junto a Perti) provocó multitud de choques internos que desembocaron en la apatía y el desencanto de la comunidad musulmana. En consecuencia se produjo un distanciamiento de la comunidad musulmana santri del PPP, hecho este que se cristalizó con la paulatina caída de voto del PPP. Este hecho es clave, ya que provocó la

---

⁸⁸⁶ SURYADINATA, Leo, “Pancasila versus political Islam” en *Elections and politics*, Singapur, Iseas, 2002, 31

⁸⁸⁷ VAN BRUINESSEN Martin, “¿Islamic state or state Islam? Fifty years of state-islam relations in Indonesia” en <http://www.let.uu.nl/~Martin.vanBruinessen/personal/publications/State-Islam.htm> accedido el 24-01-08

despolitización y desmovilización del mundo islamista dentro del sistema político y la marcha del mundo islamista hacia el ámbito universitario, las mezquitas y las pesantren. A consecuencia de esto fue el mundo islamista más radical bien mediante el uso de terrorismo, como Komando Jihad, Terror Warman, la propia Yamaa Islamiyah o bien mediante la lucha política, en este caso en el ámbito universitario, donde a pesar de la represión se desarrolló un importante magma de actividad política islamista del cual posteriormente surgiría el PKS.

1.6. OBLIGACIÓN ACEPTACIÓN PANCASILA

Suharto, a pesar de conseguir mayorías aplastantes en las diversas convocatorias electorales que se celebraron bajo su mandato, prosiguió con su estrategia de despolitización y arrinconamiento del Islam político. El 16 de agosto de 1982 Suharto propuso que “todas las fuerzas políticas y sociales tienen que afirmar que su única base ideológica es la Pancasila”⁸⁸⁸. Este nuevo movimiento iba dirigido principalmente contra el PPP y las diversas organizaciones de estudiantes de corte islamista que se encontraban en la universidad no contra el PDI ya que el PDI no era un contrincante político en el sentido de que compartían la misma visión sobre el Estado. El caso del PPP era bien distinto, ya que obligar a aceptar la Pancasila a un partido compuesto por diferentes partidos islamistas significaba dar el golpe de gracia político a estos. Ya que le obligaba a renunciar a su propia esencia política. La aceptación definitiva de la Pancasila como base política en 1984 por parte del PPP supuso el mayor golpe al Islam político en Indonesia. De hecho, en las siguientes elecciones generales celebradas tras la introducción de la Pancasila como base política, el PPP sufrió un severo descenso de más de 12 puntos porcentuales bajando hasta 15.97%. El PPP no se recuperaría electoralmente hasta las últimas elecciones del mandato de Suharto en 1997 ya en medio de una grave crisis económica donde subió hasta el 22.43%, si bien lejos de los porcentajes de voto anteriormente conseguidos (ver tabla de resultados).

1.7. LEGISLACIÓN DIVERSA EN EL AMBITO EDUCATIVO Y RELIGIOSO⁸⁸⁹

---

⁸⁸⁸ EFFENDY Bathiar, “Explaining the uneasy relationship political antagonism between Islam and the State in Indonesia” en *Islam and the State in Indonesia*, New York, Ohio University Press, 2003, 51

⁸⁸⁹ J.PORTER Daniel, “State management muslim associational life” en *Managing politics and Islam in Indonesia*, Routledge Curzon, 2002, London, pp.52-62

Por último, Suharto durante su etapa de gobierno elaboró, principalmente en los años 80 y 90, diverso material legislativo para proseguir con su estrategia de desnaturalización y despolitización del Islam político. Dentro de las leyes más destacadas, se encuentran la de la “normalización de la vida en el campus” de 1978 que consistió en la ilegalización de varias organizaciones estudiantiles islámicas como HMI o PMIII, la introducción de nuevos itinerarios curriculares en las universidades (reducción de materia sobre el Islam), introduciendo un currículo común para las pesantren⁸⁹⁰, introducción del programa P4, el cual era un curso de una o dos semanas para enseñar el contenido de la Pancasila y el cual era obligatorio para todo aquel que querría realizar estudios en la universidad, etc. Al mismo tiempo en el campo religioso, el gobierno de Suharto identificó a las grandes asociaciones religiosas del país (UN y Muhammadiyah) el papel como los interlocutores principales en el campo religioso. El objetivo era regular las relaciones entre el Estado y las diversas religiones (controlarlas) y al mismo tiempo garantizar la paz dentro de cada religión y entre las mismas.

2. CAMBIO DE TENDENCIA

La llegada de la democracia a Indonesia con el fin del gobierno de Suharto (1967-1998) y el impasse del presidente interino Habibie (1998-1999) abrió el camino a la posibilidad de que se produjeran cambios en la relación entre el Islam y el Estado. Como hemos visto en el punto anterior, en las elecciones legislativas de 1999 y 2004, junto con las presidenciales del mismo año, los partidos islamistas no lograron que una mayoría islámica se hiciera con el control del parlamento. Sin embargo si empezaron a sumar pequeñas victorias que indican un posible cambio de tendencia en la relación de fuerzas entre ambos grupos

2.1 ELECCIÓN DE GUS DUR

---

⁸⁹⁰ Las pesantren en Indonesia son lo mismo que las Madrasas en Pakistán. Realizan la función de escuela religiosa. Un magnífico estudio sobre las pesantren de Indonesia se encuentra en AZRA Azyumardi, “pesantren and Madrasa”. Paper presented in the workshop on Madrasa, Modernity and islamic education. Boston University, CUIRA, Mayo 6-7, 2005. Se puede encontrar en: http://azyumardiazra.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&dir=DESC&order=date&limit=10&limitstart=10 accedido el 22-01-08.

La elección de Gus Dur (1999-2001) como Presidente de Indonesia a pesar de la victoria de Megawati Sukarnoputri⁸⁹¹ en las legislativas de 1999 supuso un importante golpe de efecto. Si bien Gus Dur solo estuvo en el poder por un periodo corto de tiempo, el hecho de que Sukarnoputri no pudiera llegar al poder debida su condición de mujer es significativo. Los tres partidos islamistas con representación en el parlamento PK, PPP y PBB unieron sus fuerzas a PAN y PKB representantes de las dos grandes organizaciones religiosas de Indonesia, Nadhatul Islam y Muhammadiyah para formar el denominado como eje central cuyo objetivo principal fue el de boicotear el ascenso de Megawati Sukarnoputri a la presidencia.

2.2 ASCENSO DEL PKS

En segundo termino, el importante incremento de votos del PKS en toda Indonesia y principalmente en Yakarta, donde se hizo con el primer puesto en las elecciones de 2004, tuvo una repercusión simbólica.

Tabla⁸⁹²

Distribución de diputados por Partido y elección:

PARTIDO	1999	2004
PDI	153	109
GOLKAR	120	128
PKB	51	52
PPP	58	58
PAN	34	53
PBB	13	11
PKS	7	45
PD	0	55

Fuente: Gráfica construida a partir de los datos obtenidos en www.kpu.go.id

El ascenso del PKS dentro del bloque Islamista fue fruto no solo ya de un trasvase de votos del resto de partidos islamistas sino sobre todo de un cambio de tendencia que ya se empezó a percibir en las elecciones de 1999.

⁸⁹¹ Existe un estudio sobre la reacción de estos partidos a la elección de Megawati en PLATZDASH Bernhad "Islamic reaction to a female president" en Indonesia in transition de Chris Maning y Meter Van Diermen. ZED books, 2000, Sinapur, pp.336-349.

⁸⁹² LIDDLE, Robert "New pattern of islamic politics in Democratic Indonesia" en Asia Program Special report-Woodrow Wilson International Center for scholars, n° 110, April 2003, p.5 http://wwics.si.edu/topics/pubs/asiarpt_110.pdf

Esto es, una creciente transferencia de votos del sector nacionalista al sector religioso.

2.3. INTRODUCCIÓN DE LA SHARIA

La firma de la paz entre el gobierno de Indonesia y el Gerakan Aceh Merdeka (Frente de liberación de Aceh), tuvo como consecuencia la parcial implementación de la sharia islámica en el estado de Aceh y en Indonesia. Este hecho tuvo un impacto simbólico muy grande y estableció un modelo para el resto de estados de Indonesia. Siguiendo el ejemplo de Aceh, se creó en el Sur de Sulawesi el Comité para la implementación de la Sharia en el Sur de Sulawesi con el objetivo de copiar el modelo de Aceh e instaurarlo en el Sur de Sulawesi. La implementación de la Sharia en Indonesia rompió la unidad del modelo jurídico indonesio, estableciendo un marco jurídico diferente en Aceh. Esto propició que se despejara el camino para que otros grupos propugnaran y lucharan por lo mismo.

2.4. VIOLENCIA EN NOMBRE DEL ISLAM

En cuarto lugar, la violencia en nombre del Islam volvió a aparecer con fuerza. El máximo exponente de esta violencia fue la temible organización yihadista Yamaa Islamiyah la cual ha teñido de sangre Indonesia durante estos años. Aparte de Yamaa islamiyah, grupos paramilitares como yihadistas (a nivel local) como Laskar Yihad, la cual participó como elemento armado en el conflicto inter-religiosos en el Sulawesi y las Molucas o el Frente para la Defensa del Islam han adquirido notoriedad en estos primeros años de democracia en Indonesia por su inusitada violencia. Junto a estos grupos, la violencia entre cristianos y musulmanes⁸⁹³ tanto en Sulawesi como en las Molucas que dejaron varios miles de muertos indican cambios en la percepción del Islam. La existencia de estos grupos y conflictos no responde a la clásica visión que se tiene sobre el Islam indonesio. Es decir, no nos encontramos ante un Islam liberal y que respeta la diferencia. Sino que existe una mar de fondo que indica cambios profundos en el seno del mismo.

2.5. PUBLICACIONES ISLAMISTAS

---

⁸⁹³ AZRA Azyumardi “Pluralism, co-existence and religious harmony in Southeast Asia” en http://azyumardiazra.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=34 Accedido el 22-01-08

En quinto lugar, el advenimiento de la democracia trajo consigo un gran desarrollo en la creación y distribución de revistas de carácter islamista. La principal fue Sabili, si bien no hay que olvidar a otros como Saksi, Tarbawi, Hidayatullah, Unmi, etc. Todos ellas se convirtieron en el portavoz mediático del pensamiento islamista en Indonesia.

2.6. DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA

En sexto lugar, y quizás el mas importante, con la llegada de la democracia se inicio la tan ansiada por muchos descentralización política en Indonesia. Las leyes de descentralización se introdujeron en 1999 por medio de las leyes 22 y 25 sin embargo no entraron en efecto hasta enero de 2001 y posteriormente fueron derogadas por la ley 32 de 2004 sobre “el Gobierno regional”⁸⁹⁴. Esta descentralización posibilitó⁸⁹⁵ que los distintos estados indonesios así como sus provincias pudieran establecer perdias (regulaciones locales) en diversas materias básicas como agricultura, salud, registro civil, etc. Nunca estos entes regionales y locales habían regulado aspectos de materias como seguridad y defensa, política exterior, política fiscal y monetaria, ámbito judicial y religión. Este último punto es crítico ya que la ley de descentralización es muy clara respecto a las materias sobre las que se pueden emitir regulaciones. La inclusión de la religión en las materias de control central se debió a la importancia y sensibilidad que tiene este asunto dentro de la vida política Indonesia. Sin embargo y a pesar de la claridad de la ley, se han emitido perdias sobre asuntos religiosos en alrededor de 35 de las provincias de Indonesia rompiendo el monopolio jurídico del Estado central en estos asuntos. Esta implementación de perdias ha supuesto la introducción de ciertos niveles de la sharia en Indonesia. Este hecho ha establecido un nuevo camino para la aplicación de la sharia en Indonesia. Es decir, si bien en Aceh la introducción de la sharia fue permitida por el poder central de Indonesia, la llegada de la sharia por medio de perdias responde a una situación netamente diferente y está íntimamente relacionado con la lucha eterna entre el grupo nacionalista y el islamista. Como se ha podido observar en el anterior punto del capitulo, en todas y cada de las oportunidades que ha tenido el grupo islamista de conseguir algún objetivo político ha fracasado. El último episodio de su fracaso fue el intento de introducir la Yakarta Charter en la constitución indonesia en el año

⁸⁹⁴ Menjada pemilu jurdil.

http://ndijurdil.ndi.org/Law_32_2004_RegionalGovernance_EnglishVersion.pdf 21-11-07

⁸⁹⁵ RASYID Ryaas, “Regional autonomy and local politics in Indonesia” en Aspinall, Edward, *Local power and politics in Indonesia. Decentralization & Democratization*, Iseas, Singapur, 2003, 63-71

2002. Es decir, el intento de introducir la sharia en Indonesia desde del parlamento central, fue de arriba-abajo siguiendo el siguiente esquema de fuente de derecho:

- 1) Constitución de 1945
- 2) Leyes del parlamento
- 3) Leyes del gobierno
- 4) Decretos presidenciales
- 5) Perdas.

En el caso de la introducción de perdas con contenido vinculado a la sharia, la situación es completamente distinta, es de abajo-arriba en la estructura de poder de Indonesia. Esto supone un cambio muy importante⁸⁹⁶ y merece un estudio en profundidad ya que indica una de las posibles vías por las que podrían haber optado los partidos islamistas en Indonesia como medio para introducir niveles de la sharia en Indonesia⁸⁹⁷. El campo de juego se ha desplazado del nivel nacional al nivel local, del DPRD (Parlamento nacional) al DPRD I (Parlamento regional).

La introducción de perdas de carácter religioso con fuerte contenido de la sharia ha producido tres graves consecuencias: **1) se ha destruido el principio de voluntariedad en el seguimiento de asuntos religiosos que siempre había existido en Indonesia respecto al seguimiento de los preceptos religiosos.** Nunca hasta entonces desde ámbitos gubernamentales a cualquier nivel se habían emitido disposiciones legales que obligarían a cumplir los preceptos del Islam. Anteriormente se había elaborado importante material legal sobre diversos aspectos del Islam, como pueden ser la gestión del zakat, el matrimonio, la herencia, e incluso se habían establecido tribunales religiosos para solucionar problemas en los ámbitos anteriores⁸⁹⁸. Estas regulaciones tenían dos objetivos: 1) facilitar a los creyentes de la fe musulmana el realizar diversas actividades de su vida de acuerdo con el Islam pero siempre con carácter optativo y 2) mejorar las credenciales islamistas del poder central. De los cinco niveles⁸⁹⁹ en los que la sharia puede ser dividida, en tres de ellos, el gobierno había emitido regulaciones. Estos niveles son: 1) Aspectos personales

---

⁸⁹⁶ SALIM Arksal, "Epilogue: Sharia in Indonesia current transition" en AZRA AZYUMARDI Y SALIM ARSKAL, *Sharia and politics in Indonesia*, Singapur, 2003, 232

⁸⁹⁷ "[Post-Soeharto Muslim engagements with civil society and democratization](#)", in: Hanneman Samuel & Henk Schulte Nordholt (eds), *Indonesia in transition. Rethinking 'civil society', 'region' and 'crisis'*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, pp. 37-66. Accedido en http://www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen/personal/publications/Post_Suharto_Islam_and_civil_society.htm

⁸⁹⁸ HOOKER Mb y LINDSEY Tim en "public faces of Sharia" en *Studia Islamika* voll 10, n°1 2003, p31.

⁸⁹⁹ SALIM Arksal, "Introduction" en AZRA AZYUMARDI Y SALIM ARSKAL, *Sharia and politics in Indonesia*, Singapur, 2003,1-17

tales como el matrimonio, divorcio, herencia, waqf, haji y zakat. 2) Economía y banca islámica, 3) Aspectos relacionados con la regulación del consumo de alcohol, juego y vestimenta. 4) Hudud o derecho penal islámico y 5) Islam como guía de gobierno. Las tres primeras corresponden al ámbito privado y las dos últimas al ámbito público. La división entre el carácter público y privado es importante pero el punto crítico es que hasta la introducción de las perdidas por los gobiernos locales, los tres primeros niveles de sharia sobre los que se han emitido regulaciones se cumplían con carácter voluntario nunca bajo ninguna obligación. **2) Se ha invadido el ámbito de la competencia estatal.** Como expone claramente la ley sobre la descentralización de Indonesia, es materia de competencia exclusiva estatal todo lo relacionado con el ámbito religioso. Los gobiernos de estados y provincias no tienen la potestad de regular tales temas. Es por ello que una pregunta emerge, ¿Por qué el Estado indonesio no interviene y revoca estas perdidas? La respuesta no es fácil de dilucidar pero posiblemente se asienta sobre la extrema debilidad estatal que no se atreve a interferir en los asuntos regionales a pesar de tener la legitimidad de su lado. Esto es debido al miedo que el gobierno central tiene ante la posibilidad de perder sus credenciales religiosas o el propio poder central teniendo en cuenta que varios partidos islamistas están en el gobierno de Susilo Bambang Yudhoyono. Ante esta situación, distintos gobiernos locales por toda Indonesia pero principalmente en la isla de Sumatra, Sur de Sulawesi y en el Oeste de Java han introducido perdidas desde el inicio del proceso de descentralización relacionada con ámbitos de la religión, convirtiéndose en la vanguardia islámica. 3) ha comenzado a moverse la línea divisoria entre el espacio material (Estado) y el espacio espiritual (religión) empezando a cambiar la relación de subordinación entre el Estado y el elemento subordinado, la religión. La pregunta clave aquí es determinar si este proceso continuara hasta conformar en el futuro un Estado islámico o bien simplemente estos cambios son ajustes dentro del propio modelo de utilidad que podrían situar a la religión por encima del Estado.

CONCLUSIONES

La evolución del fenómeno islamista ha estado ligada a la situación política de Indonesia. Tanto Sukarno aunque principalmente Suharto desarrollaron una estrategia de contención y desnaturalización del islamismo que destruyó las aspiraciones políticas de los representantes del islamismo en Indonesia.

El fin de Suharto y la apertura democrática han propiciado que el islamismo emerja de nuevo aprovechando la nueva realidad política establecida

por el proceso democrático. El resultado electoral de las últimas elecciones en el Estado más poblado de Indonesia, Java occidental, con 42 millones de habitantes, donde el PKS ha ganado indica que el islamismo ha llegado para quedarse y aspira a mayores cotas de poder. La evolución de la situación política y económica interna junto a la realidad islamista internacional determinarán la evolución del islamismo en Indonesia.

Al día de hoy, el islamismo se ha constituido como un nuevo factor en la vida política indonesia y es que goza de un mayor margen de crecimiento.

BIBLIOGRAFÍA

Azra, A. (2003): *Sharia and politics in Indonesia*, Singapur, Iseas.

Cribb, R y Longman, B. (1992): *Burying the party system: 1955-59*. London, Longman.

Effendy, B, (2003): *Explaining the uneasy relationship political antagonism between Islam and the State in Indonesia*. New York, Ohio University Press.

Hooker, M y Lindsey, T. (2003): “*Public faces of Sharia*”, *Studia Islamika*, 10, 29

Porter, D. (2002): *State management muslim associational life*. London, Routledge Curzon.

Latif, Y. (2005): “*The rupture of the young muslim intelligentsia in the modernization of Indonesia*”, *Studia Islamica*, 13,183.

Platzdash, B. (2000): *Islamic reaction to a female president*. Singapur, ZED books.

Rsyid, R. (2003): *Local power and politics in Indonesia*. Singapur, Iseas.

Suryadinata, L. (2002): *Pancasila versus political Islam*. Singapur, Iseas.

¿Islamic state or state Islam? :

Fifty years of state-islam relations in Indonesia” (en línea)
<http://www.let.uu.nl/~Martin.vanBruinessen/personal/publications/State-Islam.htm> (consulta el 24 de enero de 2008).

Pluralism, co-existence and religious harmony in Southeast Asia (en línea): en http://azyumardiazra.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=34. (consulta: 22 de enero de 2008).

New pattern of islamic politics in Democratic Indonesia (en línea): http://wwics.si.edu/topics/pubs/asiarpt_110.pdf. (consulta: 12 de febrero de 2008)